周易易解

周易易解卷二

錢塘沈紹勳撰

☷☰泰　乾下坤上　先天對待之卦也交京氏房曰坤宮三世卦

泰馬氏融曰大也鄭氏玄曰通也正月之卦也先天乾坤正位之始終是乾在上坤在下也今泰者天處地位地處天位是三陽與三陰交三陰與三陽交也今俗謂之天氣下降地氣上升惟泰而已　中爻互兌互震　錯否　綜否

泰小往大來吉亨

內卦爲貞曰下曰內曰來外卦爲悔曰上曰外曰往今泰之卦體以合先天之位內卦本坤也坤陰也小也今乾居之是三陰與三陽交是來者乃乾之大陽也外卦本乾也乾陽也大也今坤居之是三陽與三陰交是往者乃坤之小陰也泰否二卦天地交不交之卦也天地之交卽

陰陽之交也泰爲正月卦其卦體與先天卦位无一不陽與陰遇陰與陽遇是通之至也否爲七月卦其卦體與先天卦位乾仍爲乾坤仍爲坤是閉塞之至也泰否言包者有三細繹包字可悟物在天地之中由包而消長中庸所謂天之所覆地之所載是也蜀才曰天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地交指乾居坤位坤居乾位萬物通者言乾坤既交六卦則无一不交是艮居兌位坎居離位巽居震位震居巽位離居坎位兌居艮位是各卦之氣皆通故曰萬物通也乾上坤下先天之體今坤上乾下泰卦之用觀泰之交仍在乾坤之中故曰其志同也內陽者內卦乾乾陽也外陰者外卦坤坤陰也健乾也順坤也君子陽也小人陰也道之消長

大來則道長小往則道消泰否二卦嚴君子小人之別君子者育人者

也小人者害人者也當泰之世君子進而小人退故君子道長小人道

消全象之意蓋能明天道之泰必能明人事之泰天人之際在通與同

二字而已矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

荀氏爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道今天地交其氣通

天地之氣通而人心始通后君稱也乾爲君后之象財裁古通用鄭氏

玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇

寬仁夏以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也其說是也輔

相左右指乾坤交六卦无不交之意

初九拔茅茹以其彙征吉○象曰拔茅征吉志在外也

初九變巽爲地風升☷☴巽爲木茹根也彙類也征進也拔茅茹者猶

言拔茅而茹亦相牽引也當泰之世賢人彙征雖人君不能徧識必首
先用一大賢則天下賢人自然牽連而進如舜舉而五人並進是也變
巽入也上坤朋之象引朋謂引朋之同志也小象曰志在外也言在外
卦也
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行〇象曰包荒得尙于中行以
光大也
九二變離爲地火明夷☷☲乾包坤坤爲地荒者曠之形如八荒大荒
洪荒窮荒是也孟氏喜曰荒水廣也此爻包荒兩字足證古人已明地
圓之理變離則互變坎坎爲水河之象震爲足馮之象震足在坎川之
上故有馮河之象言乾之健也遐遠也言賢者在遠方亦不棄之引而
用之以安國家如天无不載求賢之切者也先天乾坤對待朋也今乾
變離在坤朋亡之象朋亡者无植黨之私則能用天下之賢變離明也

大人之心卽赤子之心无一毫私欲存于其閒質則用之不背則去之而已尙王氏弼曰猶配也中行謂五言以二配五也今變爲離而離之光入于乾之大故小象曰以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也

九三變兌爲地澤臨☷☱乾本坤也天氣下降地氣上升故小象曰天地際也際者天地之際卽天地之閒也上坤坤爲地至平者也今變兌兌爲毁折毁折陂之象地勢傾邪也變兌中爻互爲兩震震與乾在納甲乾納甲則復也故曰无往不復復在何爻在天地之際卽中爻是也今九三之叅天將盡而地未來故曰天地際也艱者指乾之屬言易以艱爲吉貞正也能艱貞故无咎恤憂也變兌兌說也故勿恤孚卽天地交也互兌兌爲口食之象互震震以恐致福也此言保泰之道也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四變震爲雷天大壯☳爻☳翩翩者三陽爻三陰爻比接之狀也中爻互震今又變震震動也亦翩翩之象坤厚載物富之象今變震則所載已動是不富也鄰者泰之中爻上互震下互兌先天卦位乾比兌坤比震皆鄰也不富以其鄰者言求賢以天下爲心不拘拘于其鄰也戒告也孚信也言其人接物待人出于誠心雖不告戒于衆而人亦信之也小象曰皆失實也凡易例陰爻不吉者有三一曰失中二曰違實三曰乘剛是也九三九四均有復象故曰皆九三陽變爲陰九四陰變爲陽皆有兌象兌爲毁折卦雖泰因變化失泰之實也中心願也中即中爻也言鄰之中心所願者在孚不必以財相誘也

六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也

六五變坎爲水天需☵☰此歸魂卦也故以歸妹象之乾交坤而成坎

合先後天乾坤坎離之大用揚氏雄曰一與六共宗是也故元吉上坤

坤納乙上互震帝出乎震故稱帝與坤合故曰帝乙下互兌兌爲少女

故稱妹與歸妹六五爻辭同蓋泰之互卦兌下震上卽歸妹也左氏傳

趙鞅卜救鄭一節有云微子啓帝乙之元子也則以成湯爲帝乙非鄭

氏立以爻辰釋歸蓋五爻爻辰在卯卯仲春之月也是月嫁娶男女之

禮福祿大吉是也祉福也歸者天地之大義男女居室泰之理也小象

曰中以行願也中卽六五居外卦之中故也互震震爲足行之象六四

之翩翩六五之帝乙因泰之候鴻雁來故爻以翩乙字形容之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝○象曰城復于隍其命亂也

上六變艮爲山天大畜☶☰坤爲土變艮亦爲土艮山之象故曰城艮

土在上而中爻震震動也又中爻兌兌爲毀折其本不固之象隍者城

下溝无水也孟氏喜曰有水曰池无水曰隍鄭氏玄曰壑也蔡同城復

于隍喻君爲不道人心已失也坤衆也師象變艮艮止也故曰勿用言

人心已去不可行師也互兌兌爲口告之象命天命也乾天也自邑告

命者告邑人以天命靡常泰極而否之理使邑人各修人事以挽回天

心故貞吝小象曰其命亂也亂治也如下詔罪已以收拾人心是也

☷☰否　坤下乾上　先天對待之卦也不交京氏房曰乾宮三世卦

否閉塞也七月之卦也何謂閉塞先天天地定位否卦乾上坤下是天

自爲天地自爲地其氣不通故曰天地不交　中爻互艮互巽　錯泰

綜泰

否之匪人不利君子貞大往小來

崔氏憬曰否不通也於不通之時小人道長故曰匪人君子道消故不

利君子貞之匪人朱子曰或疑三字衍來氏知德曰否之者非人也乃

天也又否之匪人者天數君子貞人事其說本石氏介石氏曰否之者

匪人也天也然與彖不合坤下坤陰陰爲小人又中爻互艮艮爲閽寺

小人所居之所也匪非也匪人小人之尤者也否之匪人否時之匪人

也若以天數解匪人則世亂之際一切政事之顚倒亡國敗家皆諉諸

天數不必諉人事矣易雖亦數數者无非明天地之化育而已數之善

力行可也乃人事不能謹之亦惡也數之不善悔過可也乃人事能謹

之亦或可免禍戾世之否泰用人而已用君子則治用小人則亂故否

泰二卦於用人再三致意孔子彖辭嚴君子小人之別而已

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上

下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人

道長君子道消也

彖言往來大小上下內外陰陽剛柔君子小人消長詳見泰卦天地不

交下坤上乾是坤仍與坤遇乾仍與乾遇即不交也其佗六子兌仍爲兌離仍爲離震仍爲震巽仍爲巽坎仍爲坎艮仍爲艮是不通也无邦者邦國未嘗无也不過法紀蕩然如孟子所謂上無禮下無學賊民興喪無日矣之意耳故何氏筌曰无邦者言人志不同必致離散而亂邦國是也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

坤爲嗇吝儉象即坤之括囊之義艮止也故有辟之意雖指否極之時也辟難即辟小人之難也不可榮其身食其祿也否爲七月卦月令天地始肅即不交之謂也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨〇象曰拔茅貞吉志在君也

初六變震爲天雷无妄二爻辭與泰卦同觀此可悟錯卦之理惟泰之初九曰征吉此曰貞吉亨其果不同所以嚴君子小人之別也此爻指

小人言故勉其貞也小人未始无才然有才而不貞是以才濟惡爾此

爻以卦體取象凡陰在下者入之象人即巽也李氏鼎祚曰初六巽爻

巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之象也變震震動也互

艮艮爲手動手以反拔之拔茅之象蒙龔氏過作貞誤小象曰志在君

也上乾乾爲君坤應乎乾故曰志在君言小人安知治平之道而其志

猶知在君如食人之祿忠人之事貞也

六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨不亂羣也

六二變坎爲天水訟☰☵中爻互艮艮爲手承之象承者承上爻拔字

言包字當與泰卦參觀之乾道包坤也否卦乾仍爲乾坤仍爲坤陰陽

不交今變坎雖一陽居兩陰之間否義得通且坤之與坎先後天同位

也是小人之勢已熾或知引用君子以博厚名故六二之吉小人之吉

也非君子之福也大人指九五言位尚未至也小人之吉即大人之否

也大人處此之時防之以道以一種淸明之氣以制小人否則朋黨之

禍起矣小象言羣羣類也小人大人各有羣也不亂者大人不以小人

之羣爲羣也

六三包羞○象曰包羞位不當也

六三變艮爲天山遯☰☶此爻先後天同位之卦故辟卦遯者君子之

德小人所不能也在君子遯時君子終不以爲否若與之爲羣受小人

之奉承尸位素餐辱之至也羞作饈饈解卽奉承之意包者乾包坤也

今變艮艮爲手有奉承意小象曰位不當也六三雖係艮之正位然由

變而來又在三陰之內是君子與小人爲伍故曰不當

九四有命旡咎疇離祉○象曰有命旡咎志行也

九四變巽爲風地觀☴☷此爻先後天同位之卦也變巽巽爲命上乾

乾爲天有命有天命也先後天同位故旡咎疇離祉疇九家疇類也離

附也祉福也此當時之人切望君子深矣言君子天命所歸必能撥亂反正无咎者言不爲小人所害也疇離祉即永錫爾類之義是君子出否將去而爲泰人民共受其福也小象曰志行也志者指先後天同位言行者行君子之道也否之時其紂爲君之時乎此爻之情如周人之希望文王也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑○象曰大人之吉位正當也

九五變離爲火地晉☷☲釋見繫傳下第五章休否吳氏澄曰人依木傍以息曰休互巽爲木人情厭亂冀得休息九五陽剛中正之大人如木有庇陰可依以休息于否將變之時也解得最確大人吉當與六二爻合觀之九五陽剛中正之位乾之九五利見大人是也大人具拯世之心必能救民于水火之中使世運復爲泰道此大人惟文王可以當之其亡其亡繫于苞桑或紂之時民間歌謠之辭而周公引之言否則

必休也上互巽巽柔木也桑爲柔木故詩謂之柔桑草木叢生曰苞苞古通包弱而不能繫物巽爲繩直繫之象變離則互變爲坎坎險也繫于險亡之道來氏知德以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危甚也義合小象言位正當也八卦正位乾在五今此爻九五陽爻其位正當干氏寶引京房說以桑有衣食人之功喻聖人亦有天覆地載之德其說未免拘泥

上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也

上九變兌爲澤地萃☱☷否極必泰上九居否之極故曰傾變兌兌爲毀折傾之象又兌說也喜之象小象何可長也言小人之道何可再長者也故侯氏果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也長者久也

☰☲同人　離下乾上　先後天同位之卦也京氏房曰離宮歸魂卦

雜卦傳同人親也　中爻互巽互乾　上錯坤下錯坎　綜大有

同人于野亨利涉大川利君子貞

天之卦乾也地之卦坤也惟人无卦然人非无卦也六十四卦无一不爲人事言人在天地之中苟能德合天地始成人之道同人卦體先天之乾卽後天之離其位同也故合之人事皆與人同也與人同者卦先後天同位故曰同同則中正和平无私欲之心邪僻之行乾天也所包者廣離火也所照者明乾爲郊野之象國外百里爲郊郊外曰野同人初九于門六二于宗上九于郊今卦辭曰于野言由國而及于天下也九三伏戎九四乘墉言彼之人有害于我同人者也九五之先號咷而後笑言雖有害于我之人我以同人之力禦之强不同而使之同也言野者廣大而无不通乾德之大也離爲目見之象言同人于野其德充塞于天地之間人目皆能見之也離具心象故亨利涉大川下離離

中虛舟之象也乾健也乾行健中爻互巽巽爲風舟行遇風利涉之象上錯坎坎險也是出險矣程傳以至誠无私釋卦辭則貞自見君子之貞則通天下之志而一之也故淮南子曰至德者言同略事同指上下一心无歧道旁見者遏揚之于邪開通之于善而民鄉方矣是也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

柔陰爻也二爲離之正位故曰得位得中應乎乾應乎乾之九五也同人曰郭氏京删此三字朱子本義亦以爲衍文虞氏翻不作衍文王氏弼注將同人曰三字衷而出之極有見地因同人于野其辭氣與諸卦異也離麗也文明之象乾健也故曰文明以健中正指九五六二皆得位言應指二五言也君子正者言君子立天下之正位大公无我待人接物不留丁一隔以天下之志爲志則志始通唯君子能之乾離先後

天同位通也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天乾也火離也荀氏爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也荀氏此說不獨先後天卦位可明而同位之理亦可知也同人者卽聖人之心以天下爲一家中國爲一人是也類族者離本乾體坤再索而成離故後天之離位先天之乾乾之歸遊入離離爲歸遊入乾類族也言蠻夷戎狄之人雖非中國之人然其禮教有合于我者亦我類族也卽中國之人有悖于禮教者亦非我類族也故類族在辨物辨物辨其禮教也因離爲亨德嘉會合禮是辨物也同人與否義相反世方否于是人相聚以除蟊賊汚吏同人者世已太平視天下之族皆吾類也惟除害人之人而已

初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也

初九變艮爲天山遯☰☶變艮艮爲門閾門以內一家之事也同人之卦以天下爲心去公私之別今曰于門仍私事也因變艮先天之艮卽後天之乾先後同位而不出位一家之事而已小象曰出門指去人我之見故无咎

六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也

六二變乾爲純乾☰☰虞氏翻以乾爲宗宗黨也于宗雖較一家爲廣然猶未能及于天下所識者小故吝先天之乾卽後天之離今離復爲乾是一系統也故曰于宗小象言吝道非大道之意

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三變震爲天雷无妄☰☳下離離爲戈兵戎之象離錯坎坎爲隱伏伏之象莽鄭氏玄曰叢木也變互巽巽爲柔木莽之象故曰伏戎于莽

變震萬物出乎震離爲日升之象又巽爲高變離中爻互變艮艮爲山陵之象故曰升其高陵下離離數三故曰三歲崔氏憬以一爻爲一年非的論也項氏安世曰凡陽卦稱歲陰卦稱年興起也震之象然中爻變艮艮止也故曰不興離變震先後天同位也而上乾非其類于是疑生猜疑則忿忿則爭端啓小象言敵剛敵乾之剛也言安行孔疏安何也何可行也

九四乘其墉弗克攻吉○象曰乘其墉弗克也其吉則困而反則也

九四變離爲風火家人☴☲乾爲馬乘之象下離離中虛外圓墉之象變巽爲高亦墉象也弗克攻同人之卦上乾下離火金相克故曰克克勝也今變巽與乾對待又巽爲木以乾金害之則火金不能相害故曰弗克攻家人之卦正家而天下定家能自正則外來之寇孰能侮之蓋人情同極必異異極乃復同其異同莫不出于疑能去疑則有信是同

人之要旨也小象言反則則法也指先天卦位言今變巽後天卦位乾巽相害故曰反

九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五變離爲重離☲☲釋見繫傳第八章易言先後皆言先天後天先天之乾比巽今互巽巽爲命號令之象故曰先號咷後天之乾比兌今變離所互之乾又變兌兌說也又爲口笑之象故曰後笑變離離爲甲胄戈兵師之象乾大也故曰大師克相遇者變離離復本位故曰相遇然金火相害故小象言相克也中直者九五得位故也此言人不修德則同室操戈人能修德雖有不同之人亦能使之同也

上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也

上六變兌爲澤火革☱☲卦辭言于野此言于郊野在郊之外言在郊

其人之心猶不出百里之外未能全去其私乾爲郊陽在上止之象故

止无悔非亨道也小象曰志未得也官尙未能通天下之志也

☲☰大有　離上乾下　先後天同位之卦也京氏房曰乾宮歸魂卦

大陽也火在天上无所不照故曰大有　中爻互乾互兌　下錯坤上

錯坎　綜同人

大有元亨

姚氏說曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂

秋則收成大富有也大有則元亨矣大有先後天同位故辭簡序卦曰

物必歸焉歸者歸于原位卽歸魂是也雜卦傳曰大有衆也元者乾下

大哉乾元之元也亨者離上火性炎上故亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天

而時行是以元亨

六居五不言得尊位者五本九所居之位也今六居之故貴也大中者

即五爻也上下應者物歸于衆也如堯舜之禪讓湯武之革命皆歸于

衆也德卦德也剛健乾也文明離也一柔而應五剛柔得尊位而陽應

之陰能有大也應天者日照天上也時行四時之錯行也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火離也天乾也火在天上明之至也辨善惡離之明也能遏揚乾之健

也順天休命亦乾象也即應天時行之意故荀氏爽曰謂夏火王在天

萬物並生故曰大有也

初九无交害匪咎艱則无咎○象曰大有初九无交害也

初九變巽爲火風鼎☲☴此爻當與鼎之初六參觀之大有下卦爲乾

乾天也鼎初爻爲巽巽爲長女老父長女妾之象也語見鼎之初六因

離乾先後天同位交也變巽巽與乾對待亦交也未變則火金害也既

變則金木亦害也然卦體究爲同位對待同位則氣和對待則氣感雖交害亦无交害故曰匪咎匪咎則艱易例艱爲吉艱則无咎小象曰大有初九大有時也初九位也時位如此故无交害

九二大車以載有攸往无咎〇象曰大車以載積中不敗也

九二變離爲重離☲☲乾錯坤坤爲輿車之象乾大也故曰大車變離離中虛虛中能容物故曰載以載者用以載也有猶也攸久也安也往進也猶大車以久進喻君子自强不息之至意小象曰積中不敗也積是充積之意中者九二中位也大車中能容物故不敗喻君子能修德虛中納下衆材輻輳以任天下之重合大有之時也

九三公用亨于天子小人弗克〇象曰公用亨于天子小人害也

九三變兌爲火澤睽☲☱離爲公說文公平分也離中虛平分之象乾爲天子亨京氏易曰獻也卽朝獻也乾爲金爲玉爲良馬離爲龜皆朝

獻之物也左氏傳卜偃以亨爲享古文亨爽享同小人指變兌言兌爲毀折爲口舌爲妾皆小人之象左氏傳僖公二十五年晉文公筮得此卜偃曰吉遇公用亨于天子卦戰克而王亨吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎克勝也弗克者不能勝任之意言小人之徒但能容悅事君如征伐大事非君子之德不足以當之也小象言害因大有乾與離遇火金本相害害有克之意今變兌兌爲澤水之象水之氣以制火何能害

九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辨晳也

九四變艮爲山天大畜☰☶彭子夏傳作旁孟氏書作尪王氏廟曰壯也干氏寶曰亨盛滿貌詩出車彭彭之彭同變艮艮爲山山多寶藏畜之大者也艮乾先後同位畜之極者也故彭者言其盛也此言大有之世君子有大有之德始能享大有之福然德不足以當之雖彭亦何益

故曰賁其彭然艮止也知其德不足以當此能止其彭故无咎小象曰

明辨晢也即明哲保身之意

六五厥孚交如威如吉○象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无

備也

六五變乾爲亟乾䷀離以中虛爲孚變乾乾與離先後天同位之卦

也故曰交如離爲日變乾日照天下光臨四方故曰威如乾爲君此言

爲君能以威信及民則吉小象曰信以發志也信即孚也發者施也離

爲火發之象志者心之所至也離乾先後天同位其志同也易而无備

也易即易也无備者即无爲也易无爲者即威信之來由人心之相感

而來非出于有爲也即繫傳易无思也无爲也意同

上九自天祐之吉无不利○象曰大有上吉自天祐也

上九變震爲雷天大壯䷡釋見繫傳第十二章易則上爲天祐助也

自者從也言上九之吉由六五而來也變震震爲足行也言能躬行實踐六五厥孚交如威如之理則天无不祐也小象曰大有上吉與初九之大有初九意同凡爻言卦名者指時也言爻名者指位也上爻言天此爻外如頤之何天之衢明夷之初登于天中孚之翰音登于天皆无乾象是易例以上爲天也

☶☷謙　艮下坤上　後天對待之卦位也京氏房曰兌宮五世卦

謙雜卦傳輕也　中爻互坎互震　上錯乾下錯兌　綜豫

謙亨君子有終

山高而居地下謙之象互坎坎之卦辭曰有孚維心亨終者下艮也說卦傳終萬物始萬物莫盛于艮而坤在先天之末亦終也大有之世以堯舜湯武體之矣然丹朱之不肖舜之子亦不肖史記言二人之惡所謂不肖者惟不謙而已不謙則亡國桀持其多力用其虎視盛軍伍立

兩儀皆謂天父亦一有爲之主也紂資辨捷疾聞見甚敏材力過人手格猛虎與能也皆不知謙而亡故說苑周公戒伯禽曰有一道大可以守天下中可守國家小可以守其身謙之謂也故謙爲美德六爻无言悔吝吉也重言君子者因小人但能一時之謙不能如君子終于謙也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

坤錯乾乾天道也中互坎坎爲水濟之象互錯離光明之象地道者坤道也地承天而行故曰上行曰下濟曰卑皆指謙也盈坎象也流亦坎象也錯乾則互變爲離離中虛虧之象盈而不足故曰益如日中則昃月滿則虧是也上坤則互坎坎中滿盈之象然其盈由中爻而來故曰變也如山崩水竭是也中爻坎鬼之象坎錯離神之象害者如高明之

家鬼瞰其室是也若能謙則日增其美即其人之福也人道者爲人之道也人道則滿招損謙受益是也舉衆无止境道德无已時隨時存不足之心不矜不伐不獨衆人好之而一己亦褎然矣尊而光山出地尊也光者艮之彖曰其道光明卑指地言險者艮爲徑路互震爲足足動險之象也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地坤也山艮也荀九家易山至高地至卑以高下卑故云卑也裒朱氏震曰裒荀鄭諸儒讀作捊取也字書作掊艮爲手掊也裒多益寡即損多益寡也稱物者量其人材之大小權事之輕重而用之平施者博施濟衆視人類无高下不可稍有等次之心平之謂也

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也

初六變離爲地火明夷䷣初居最下謙而又謙之意故曰謙謙用以

也變離離中虛舟象中爻互坎川之象今在初爻坎尚未至故曰用涉

小象言牧牧養也君子以謙自牧守謙不失終能濟大難也上坤坤爲馬爲牛牧之象

六二鳴謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也

六二變巽爲地風升☷☴此爻先後天同位之卦也故辭简待人自悟同位則志合故貞吉巽爲風風能鳴故曰鳴謙互震震爲雷亦善鳴以謙鳴者其人不驕不矜也小象曰中心得也中指六二言心得者指同位言也

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也

九三變坤爲純坤☷☷釋見繫傳第八章中爻互坎坎爲勞卦故曰勞謙先天卦位終于坤今艮爲坤亦卦之終也坤上下同卦故吉小象曰萬民服也坤爲衆又爲民萬民之象又坤順服之象

六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也

六四變震爲雷山小過☳☶此爻先後天同位故辭簡无不利者同位則志相得故无不利撝荀氏爽曰撝猶舉也釋文指撝也下卦艮止之極艮爲手互兌之說以手示之故曰撝謙揮手之象也京氏房曰上下皆通曰揮謙小象曰不違則也九家易曰陰撝上陽不違法則則法也先後天同位是不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利○象曰利用侵伐征不服也

六五變坎爲水山蹇☵☶先天坤比連艮鄰也坎比連艮亦鄰也上坤坤厚載物富之象變坎坎陷也坤陷則不富象如虞芮之君以所爭之田爲閑田是也中爻互變離離爲甲冑爲兵戈侵伐之象

上六鳴謙利用行師征邑國○象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六變艮爲衆山艮☶☶上坤坤爲邑國易外復師謙豫四卦皆有雷

故皆言行師役之不利行師以雷在地中也此爻中爻互震震爲雷鳴之象如此解者最多李氏鼎祚以上六兌爻兌爲口舌鳴謙之象也甚當因用互則上六之位已在互卦之外非卦例也小象曰鳴謙志未得也艮坤先後天同位本爲得志今鳴之謙由兌而來兌與艮先天對待今兌之體雖見兌之卦未見故曰志未得也可者未定之辭也

☷☳豫　坤下震上　京氏房曰震宮一世卦

豫逸也漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也　中爻互艮互坎　上錯巽下錯乾　綜謙

豫利建侯行師

上震侯之象中爻互艮艮爲手建之象建卽建國之義下坤坤爲國又坤爲衆師之象上震震爲足行之象震爲雷雷聲威故利行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫爲震宮一世卦應爻在四位爲震之陽卦故曰剛應剛應者卽陽剛在應爻也志者卦上震今在震宮故曰志行順坤也動震也順以動豫豫順以動二句其義无窮簡要言之上句體下句用也張氏浚曰雷動于上坤順于下爲天地之順動震春陽用事時以序行爲四時不忒互坎居中爲日月不過坎水爲刑罰淸坤衆爲民服業此解頗得聖人遺意然豫繼謙謙繼大有大有繼同人卦之原理皆言得衆也得衆者民之所歸也雜卦傳豫怠也因中爻互艮艮止也止于動怠之象如堯舜之子雖不肖不過耽樂縱逸怠于政事而已然能以豫效坤行艮止之意不與舜禹爭是不以家天下爲心也使舜禹順天行事成後世禪讓之德丹朱之甘爲虞賓商均之是喜鼓舞而不與舜禹爭天下是不

忍以養人者容人也深合豫之義矣時義者指豫時所具之義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷震也地坤也奮鄭氏玄曰動也豫和樂也上震震笑言啞啞又震爲雷雷能發聲象作樂崇德坤順也有德者莫如坤故先王以之崇德殷說文作樂之盛稱殷馬氏融曰盛也薦進也坎爲隱伏鬼神之所居也上震帝出乎震故曰上帝殷薦上帝于郊廟配以先王之祖考也作樂以使人和樂崇德而殷薦之則鬼神安而國不亂鬼神无聲无臭竭人聰明之力不能定其有无不過鬼神之有无一人心而已豫中爻坎坎心誠誠則鬼神如在使人見殷薦之祀典凛然生天威咫尺之念則人心自平而世非亦安矣

初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也

初六變震爲重震☳☳又謙卦互震故重言鳴鳴者雷之出聲也豫卦震

在上雷象也故亦言鳴今坤變震其動也烈如地震是也如彼小人稍

或得志必自誇伐是小人之尤者故凶小象言初六位也志窮不相孚

之意故凶

六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以中正也

六二變坎爲雷水解☳☵釋見繫傳下第五章下坤坤變坎是先後天

同一卦位故曰貞吉介大也朋友相接之義下互艮艮爲小石故曰介

于石變坎中爻互變爲離離爲日變者非正也故曰不終日介人于石

其人中立自守以石爲友不妄交之意故繫傳以君子上交不諂下交

不瀆爲知幾小象曰以中正也以六二爲中正之位也

六三盱豫悔遲有悔○象曰盱豫有悔位不當也

六三變艮爲雷山小過☳☶盱上視也孟氏喜曰張目也鄭氏玄作誇

解誤不若向氏秀作盱睢小人喜悅佞媚之貌爲靜也中爻互坎坎爲

下首則目視上故曰盱盲上視豫而不知改悔又坎爲亟心今曰遲變巽巽進退之象也下坤坤爲迷故有悔吝之道也兩悔字意殊小象曰位不當也下變艮艮之正位在三位當也今由變而來故不當且互變坎坎與坤先後天同位變則否故曰位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

九四變坤爲純坤☷☷由行也上震震爲足行之象由豫馬氏融作猶豫疑也不若以行爲著大有得與頤之上九大有慶也意同因艮錯兌兌說也變坤坤則得朋大有得者大有得朋之事也勿疑互坎坎其於人也爲加憂爲心疾故疑今變坤則坎已去卽疑自去也故曰勿疑坤遇坤朋之象坎與坤先後天同位盍朋之象盍合也京氏房作撍速也簪者聚髮之物上震震錯巽巽其于人也爲寡髮今變坤坤來也象髮之衆也小象曰志大行也先後天同位故曰志震爲足行之象

六五貞疾恒不死○象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五變兌爲澤地萃䷬貞常也中爻互坎坎爲心疾爲耳痛疾之象下互艮艮止也疾止故不死疾者陰陽偏勝而不得其正故卦以陰居陽陽居陰者謂之疾小象言乘者因震坤二卦皆有馬象故曰乘詳見屯之六二中未亡也言六五亦中之位也

上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可長也

上六變離爲火地晉䷢荀氏爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長冥者不明也王氏廙曰深也陽明陰暗卦之全體陽居四爻卽中爻互艮乾坤鑿度以艮爲鬼冥門又曰艮靜如冥暗不顯其路今變離離明也然本體震震在上上雷出地奮之時是冥象也成極也渝變也項氏安世曰凡言渝者皆以變卦觀之是也成者極也指上六言

小象言長長卽消長之長也

☳☱隨 震下兌上　後天對待之卦也京氏房曰震宮歸魂卦

隨從也　中爻互艮互巽　上錯艮下錯巽　綜蠱　此卦互錯相反

隨元亨利貞无咎

隨卦後天對待之位也又震宮之歸魂卦也隨者歸之謂也蓋震東方之卦萬物隨之而生兌西方之卦萬物隨之以成生與成隨之道也當隨之時人民安居樂業隨時休息以盡人道也其中爻與錯相反而往來之道皆有感而應朱子本義訓己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣是也隨己隨人而用此四德始无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛而下柔卽咸卦男下女之意動震也說兌也動而說隨時之要旨天下隨時因隨後天對待之卦故曰隨時卽後天奉時之意

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

翟氏元曰晦冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也嚮同向晦昏暮也震則日出卯兌則日沒酉由震而兌自明向晦中爻互巽巽入也中爻互艮艮止也入而止息之象宴安也晝夜明晦時也日出而作日入而息隨時也

初九官有渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九變坤爲澤地萃䷬鄭氏玄曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也震主器象官因震之正位在初也渝變也震變坤故曰有渝官有渝是父死而長子代父主器也此時母從長子故小象曰從正吉也互艮艮爲門闕門之象震爲足動也有出門之象不失也官震代父

主器又能出門與人交際不失爲克家之子也

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也

六二變兌爲重兌☱☱中爻互巽巽爲繩道係之象下震震爲長男故稱丈夫中爻又互艮艮爲少男故稱小子此爻上兌下震兌爲少女兌之丈夫本震也今下變兌中爻變艮少男少女其情易感故曰係方合此爻義小象曰弗兼與也與者陰陽相應也重兌兼也弗兼者婦人之義從一而終不可兼與也六三因位不同所係所失亦異

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係丈夫志舍下也

六三變離爲澤火革☱☲因變離中爻互變巽係之象若係震則失艮互巽巽爲近利市三倍求有得之象中爻互變乾乾屬金利也小象曰志舍下也舍止也下者內卦也即震也舍下者言止于震也止于震即從一之義

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四變坎爲水雷屯☵☳九四由動而入說隨之至者也互艮艮爲手獲之象又互巽巽爲近利市三倍亦獲之象也今變坎坎陷也獲而陷故貞凶貞坎道也有孚坎之卦辭曰習坎有孚震爲大塗道之象坎爲水故明四爻居多懼之地然已近五爻多功之位故何咎之有小象曰明功也以坎之明可見五之功也

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

九五變震爲洊雷震☳☳解佚

上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象曰拘係之上窮也

上六變乾爲天雷无妄☰☳釋拘係幾闕中爻互巽巽爲繩直係與維之象也乾在後天爲四維之卦故曰維互艮艮爲手拘之象又變乾乾爲君

王之象亨京氏房曰祭也古文享卽亨也艮錯兌艮爲山兌後天居西故曰西山小象曰上卽上六之上也窮極也

☴☶蠱　巽下艮上　先後天同位之卦也京氏房曰巽宮歸魂卦

蠱先生不已之卦也上經列十八卽十有八變而成易也爻言父母有五卽天數五地數五之意五者變化之極也春秋考異郵曰二九十八主風精爲蟲八日而化風烈波激故其命字從蟲蟲之爲言屈申也其說與卦理合八日者乙至辛也辛者新也八日蟲復生屈申卽乙辛也

中爻互兌互震　上錯兌下錯震　綜隨　此卦互錯相反

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川中爻互震動于兌澤之上故曰利涉大川先甲後甲指納甲言詳見示兒錄然不必拘定納甲其理易明且便人記憶後天卦位艮在震前震中有甲甲前三干爲癸壬辛辛卽先甲三日巽在震後震中

有甲甲後三干爲乙丙丁丁卽後甲三日也本子夏傳說蠱以風化爲
蠱蠱惑也春秋傳女惑男風落山謂之蠱夫巽入也艮止也入而止也
互兌說也震動也動而說男女交之象合于禮爲隨不合于禮爲蠱
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也
先甲三日後甲三日終則有始天行也
往進也序卦曰以喜隨人必有事故曰往有事也先甲三日後甲三日
與兌之先庚三日後庚三日皆指納甲言先後共七日因艮數七艮者
萬物之所成終而所成始也故曰終則有始也天行者因先天之巽爲
後天之坤先天之艮爲後天之乾至後天卦位巽乾與艮坤皆對待
象曰山下有風蠱君子以振民育德
山艮也風巽也振民育德言國家設庠序以養人材也因巽爲風又爲
命振民之象艮爲山山多材木育德之象德欲其崇故取諸山振民以

風俗如風之行也故凡言民俗之事多取諸風

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父之蠱意承考也

初六變乾爲山天大畜䷙又變乾乾爲父艮爲少男幹者木之正幹蠱事也幹父之蠱卽繼志述事之意考父也有子能幹父之蠱在考无咎厲憂懼也危之象危而能戒則終吉因先天之艮與後天之乾同位艮少男也子也乾父也巽變乾爲後天對待之位故无咎又與上艮先後天同位故終吉小象曰意承考也同位則意同上艮艮爲手承之象變乾乾爲父卽考是也承考者父死而子繼者也故父與考有別魏氏丁翁以父在亦稱考非也者乾由變而來父已歿之象

九二幹母之蠱不可貞○象曰幹母之蠱得中道也

九二變艮爲重艮䷳此爻言先天之巽卽後天之坤坤爲母在後天艮坤對待變艮艮爲門闕門以內家事也重艮爲重門象重門以內母

之事也不可貞言不可以爲常也小象曰得中道也九二得位故曰中

道幹母之蠱非男子之事也然有時適逢其會而不能不爲者此事之

變者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎○象曰幹父之蠱終无咎也

九三變坎爲山水蒙☶☵此爻言先天巽艮二卦之間爲坎後天乾艮

二卦之間亦爲坎坎中男也中爻互震震長男也乾體雖不見而三子

皆能繼父之志故曰幹父之蠱變坎坎陷也故小有悔小指陽爻變陰

也大陽也九三本陽爻故无大咎

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也

六四變離爲火風鼎☲☴此爻先言天之離在後天巽艮之間今變離

而互變乾乾爲父裕馬氏融曰寬也裕者言不以父之蠱爲急往進也

見離爲目之象小象言未得謂寬緩作事未有得也

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也

六五變巽爲重巽☴此爻言先天之巽位在乾之左右後天之巽位與乾對待故亦爲幹父之蠱也互兌兌說也故曰用譽用以也小象曰承以德也上艮爲手承之象德卽譽也

上九不事王侯高尙其事○象曰不事王侯志可則也

上九變坤爲地風升☷此爻言先天之巽卽後天之坤上艮艮止也不事之意巽爲高艮爲山有高山仰止之意鄭氏玄以上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尙其所爲之事鄭氏此釋雖較諸家爲精切然于象猶有未當蠱下巽巽錯震震爲侯上互震亦爲侯有兩震故曰用王侯兩字然上九之位已在錯互之外故曰不事王侯高尙其事者其人雖不事王侯然能自食其力不爲天下之惰民觀康衢老人擊壤之歌始合此爻之

旨小象曰志可則也初六曰意上九曰志皆人事也則者何艮變坤在

後天爲對待坤巽又先後天同位故志通則法也

周易易解卷三終

周易易解卷四

錢塘沈紹勳撰

䷒臨　兌下坤上　京氏易曰坤宮二世卦

臨說文監臨也鄭氏玄曰大也　中爻互震互坤　上錯乾下錯艮

綜觀

臨元亨利貞至于八月有凶

臨十二月辟卦也臨具元亨利貞是坤之四德非乾之四德也臨卦上坤互坤坤德備矣兌在下兌亦坤爻故有元亨利貞之四德至于八月有凶如觀䷓八月卦十二辟䷒臨臨觀相綜觀八月之卦也其時陰氣未至斗建酉臨斗建丑凶即陰陽交戰之謂也鄭氏玄曰臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦

受之此終而彼始王命然矣鄭氏以遯爲臨之八月如屯之六二之十
年同人九三之三歲等解與義悖也
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶
剛卽陽爻也由復而臨復一陽臨二陽陽爻日見浸長說兌也順坤也
消不久也
剛中而應陽爻居九二之位與六五相應也陽浸長大亨之象剛中應
柔中正也天道者謂萬物之化育皆由陽德發舒而來言臨之盛也至
于八月有凶者言盛極必衰在觀卦時陰氣日滑君子道消之日也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
馬氏融曰澤卑地高高下相臨之象也蘇臨者親民也親民者以教思
容保民而已澤兌也地坤也以用也容包含遍覆之義无日不訓練其
民謂之教无日不以利民爲心謂之思无日不以民事爲念使民各得

其所謂之保无窮者不限以一邪无疆者不限以一國項氏安世曰教
思无窮屬兌容保民无疆屬坤
初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也
初九變坎爲地水師☷☵此爻先後天同位之卦也故曰貞吉兌錯艮
爲澤山咸故曰咸臨九二爻同小象曰行正初九剛正以教思感人則
人无不感應
九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也
九二變震爲地雷復☷☳兌錯艮爲澤山咸故曰咸臨兌變震震動也
兌說也動而說故无不利小象曰未順命也因兌綜巽巽爲命坤順也
順命者言坤與巽也今巽由綜而來其體未見故曰未
六三甘臨无攸利既憂之无咎○象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
六三變乾爲地天泰☷☰此爻先天對待之卦故无咎甘者五味之一

土味也上坤坤土也兌爲口說也甘臨之象震有驚懼惴慄之象故曰
憂又變乾乾九三惕若亦憂之象也小象曰位不當也陰柔居三失位
故曰不當能憂則无咎者易以既憂爲无咎也咎不長即咎不生也

六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也

六四變震爲雷澤歸妹☱☳上坤至即至哉坤元之至也變震震爲足
亦至之象也六五位之不當者也六四位之當者也何以曰當因六四
居外卦之初也蓋巽之正位在四也巽屬陰四以陰居陰位故曰位當

六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中之謂也

六五變坎爲水澤節☵☱坤之六三知光大也上坤故曰知臨坤錯乾
乾大也又爲君故曰大君宜者乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之
盛應于盛位浸大之化行于萬民故曰宜小象曰行中行九五之位故
曰中

上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志在內也

上六變艮爲山澤損䷨此爻先天對待之卦也故吉无咎變艮艮爲山山高厚故曰敦小象言志志卽指先天對待也對待則同志在內者言外卦之艮其志在內卦之兌也

䷓觀　坤下巽上　先後天同位之卦也京氏房曰乾宮四世卦

觀八月之卦也史氏徵曰觀謂王者道德民所觀看也蓋觀有一種之象卽風行地上風有額緣氣之所觸動而興替係焉天災人禍莫不由觀而來君子知觀之理修德於上而人民自然化之所謂聞風興起也

中爻互艮互坤　上錯震下錯乾　綜臨

觀盥而不薦有孚顒若

馬氏融曰盥者進爵灌地以降神也中爻互艮艮爲手巽爲潔也以手潔物盥之象也薦虞氏翻曰羞牲也是爲祭品古者衆人朵以祭今春秋

社報禮本此凡有人類之處莫不如是禮始於祭祀雖宗教各有不同
而其原於祭則一盥而不薦者謂祭之時雖无薦品但以盥之潔亦可
昭其信而使民敬也觀爲八月卦秋祭也有孚顒先後天同位也同位
則信驗馬氏融曰敬也卽嚴整之貌言祭時之情形也
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化
也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
天下最難觀是人心聖人治平之道在正人心无非以誠而已服者以
德服人如民日遷善而不知爲之者是也彖言觀有三義大觀在上指
祀天也中正以觀天下謂以祀天而衆民所以觀天下之人心人心之
渟滀卽其道德隆汙之應也下觀而化者道德足以服人人信而仰之
也順指坤言神卽天下至神之神道卽一陰一陽之道神不可以形求
道不可以物喻觀天之所顯如四時不忒是已觀卦言神重在四時不

式春神勾芒夏神祝融秋神蓐收冬神玄冥即堯典羲仲羲叔和仲和叔四宅是也立此四宅无非欽若昊天敬授人時而已所謂神道坎離震兌之大化氣也鄭氏玄以互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也鄭氏以艮互釋神其義似小且天子爲卦所无按說文示者天垂象見吉凶所以示人也從二（古文上字）三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也故凡社神祇皆從示良耜詩序所謂秋報社稷者于此行焉正觀之時也教者祀神之時有儀注歌舞禮樂使民觀之即示民以教也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風巽也地坤也風行地上萬物賴以生殺且无孔不入省方者省察各方也觀民者觀民之俗尚也設教者因其方其民之所宜而訓迪之也上巽巽多白眼省與觀之象艮爲手設之象坤爲地方之象坤又爲衆

民之象巽爲命教之象

初六童觀小人无咎君子吝○象曰初六童觀小人道也

初六變震爲風雷益☳☴互艮艮爲少男童之象鄭氏玄曰童稚也童觀者如童蒙之見人无遠慮之謂也小人下觀而化者也故无咎君子則當中正以觀天下今不及于遠故吝此爻本先後天同位元吉今變爲益下卦之坤爲雷在地中象陰欲動而衆陰抑之是君子不能有爲之時也故吝小象曰小人道也因觀其小未觀其大爲小人之道

六二闚觀利女貞○象曰闚觀女貞亦可醜也

六二變坎爲風水渙☴☵闚門內竊視也上互艮艮爲門闕今變坎坎錯離離爲目目在內卦門在內卦外卦之間目由門闕而出坎爲隱伏暗昧之觀闚之象下互坤坤爲母故曰女闚者見其近未見其遠婦女之見故曰利女貞若丈夫效之不能大觀而爲妾婦之道可是醜也故

俟氏杲曰處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜是也小象之亦

字承上文言也

六三觀我生進退〇象曰觀我生進退未失道也

六三變兌爲風山漸☴☶坤性順多孕生生不已故爲子母牛生之象

上巽巽爲進退不果故曰進退今變艮艮止也又爲徑路道之象止于

徑路卽徘徊歧途之意心不能專一也中爻互變坎坎爲疑疑則不能

自決也今曰我生言動作發于自己也如此則立身行己乃能決進退

之幾小象言道道卽路也艮坤對待故未失道

六四觀國之光利用賓于王〇象曰觀國之光尙賓也

六四變乾爲天地否☰☷由畫而門由門而道由道而國觀之道日見

其大矣坤爲國光者中爻互艮艮之彖曰其道光明故曰光變乾乾爲

王不在本卦而在變卦故曰賓王之賓也又九五王位也今四爻尙未

至五爻故亦曰賓又以月卦論觀爲八月卦鴻雁來八月之賓九月也
九月爲剝其始候爲鴻雁來賓故亦曰賓變乾乾金性利故曰利用以
也國之光言其人之德光華照于國內王能以賓禮待之以爲國人矜
式斯得大觀之旨
九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也
九五變艮爲山地剝☶☷我生觀我之動作足以利民否故小象曰觀
民也言我生當從民方看出因上巽巽爲股今變爲艮艮爲手民之于
國由股肱手足之于身也民生不厚則國且不國矣故君子之觀民以
我所生卽民所生也視民如傷者近是
上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也
上九變坎爲水地比☵☷觀其生以民之動作以觀己之教化也其者
指民言變比比者輔也言民各有所藉以生所謂衆人熙熙如登春臺

則國治矣因變坎坎爲通宮上下之氣通則國治而天下平矣此爻柴
後天同位之卦也故氣通通則无咎小象曰志未平也志者指水土同
位言平者水之性上巽巽爲風風吹水面則波浪出未平之象也

☲☳噬嗑　震下離上　先後天同位之卦也京氏房曰巽宮五世卦

噬齧也嗑合也齧之合以口口有兩齶上下相合此卦先後天同一卦
位故曰合　中爻互艮互坎　上錯坎下錯巽　綜賁

噬嗑亨利用獄

噬嗑假爲雷離爲火雷發火電也天地鬱積之氣得雷霆以發之治獄
之象因互坎一陽陷于三陰之中故獄象上離離爲火又爲日明也治
獄者能明則訟无不斷上互坎坎爲法律下互艮艮止也是以能制一
切之物而悉合于法以補救之也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而

上行雖不當位利用獄也

頤中有物按頤之卦爲䷚象人口今噬嗑爲䷔與頤互較增多一陽是口中已含物也是則口中虛爲頤故頤必自求口實以養也在噬嗑則口中已有物則實矣猶囚在囹圄之中決而去之是亨道也分者未合之時也兩唇柔也齒剛也動震也明離也震離先後天同位故動而明則二體合矣雷乃聲電乃光一物也故曰合合而成文故曰章柔離也剛震也中指六五言柔居之故曰不當利用獄者動如雷之能斷明如電之能察柔而得中其人治獄有哀矜之心不以陽剛用事而息心靜氣而治之也利指齒言

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷動則威電發則明二者相合故曰噬嗑明罰勑法非在人犯罪之後當愼之于先勑鄭氏玄曰猶理也曰明曰勑皆示民好惡制之於未然

使民遷守則獄自无矣

初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也

初九變坤爲火地晉☲☷屨校干氏寶曰貫械也以械爲屨因震爲足上互坎坎爲桎梏桎梏加于足上故屨校互艮艮爲指足指爲趾刑之至輕者也小象曰不行也校加足上是不得行也然懲之而能誡是无咎也且震得正位故无咎釋見繫傳下第五章

六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二變兌爲火澤睽☲☱噬膚沈氏該以爲易服九家艮爲膚變兌兌爲口噬嗑又加口其噬也烈有噬膚之象鼻虞氏翻以艮爲鼻蓋艮爲臭臭與鼻通是也至解滅則云鼻沒水中坎中隱藏不見則誤矣蓋滅者傷也滅鼻卽古之劓刑也雖傷尚不至喪亡故曰无咎且坤得正位亦无咎也小象言乘剛也震陽卦故剛震爲馬乘之象詳見屯之六二

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也

六三變離爲重離☲✕☲變離日也火也上又離則日與火更烈矣腊腊肉也周官掌乾肉曰腊人蓋腊肉者必火灸之或日暴之始成腊爲堅韌之物噬之不易遇者凡先後天同位之謂也先後天之離卽後天之震今震變離過也毒者相刑之意因此爻內卦爲震一庚辰土 --庚寅木 一庚子水 外卦爲離一己巳火 --己未土 一己酉金 本无毒也今六三變離✕己亥水 則己亥與上九之己巳相遇是巳亥相害也故曰毒然巳亥之水巳爲庚辰之土所制雖不能剋制己巳之火然不免有害于己巳故小吝而終无咎也

小象曰位不當也因三爲陽位今陰居之故曰位不當

五四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

九四變艮爲山雷頤☶☳此爻先後天同位也故曰得胏子夏傳作脯馬氏融曰有骨謂之胏是肉之連骨者也肉連骨本堅至乾胏則更堅

者也不可噬離先天之位爲乾乾屬金離爲戈兵矢之象曰金矢合乾離同位言也金矢言其剛也易以艱貞爲吉此爻先後天同位本吉如得乾胏而噬之味雖不美究肉味也故曰艱貞吉小象曰未光也離爲日爲火爲電皆光也今離變艮艮止也光而止未光之謂也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也

六五變乾爲天雷无妄又䷘先天之乾卽後天之離今外卦之離變乾是先後天同位也蓋離之變乾无非中有己土之作用土色黃居中央故曰黃卽皇極是也乾者金也故曰黃金小象曰得當也凡先後天同位卽得當也

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聰不明也

上九變震爲重震䷲鄭氏玄曰離爲槁木坎爲耳耳在木上何校滅耳之象也何荷古今字故朱子本義作負負卽荷也然不必定作負荷

解因震動也然震自坎而來坎陷也陷于動雖動亦不動也故曰何與
又何咎也之何同如本字中爻互坎坎爲耳此爻居中爻互坎之上故
有滅耳之象形容桎梏也因坎爲桎梏也古之刑法滅趾荆也滅鼻劓
也滅耳刵也小象曰聰不明猶言聽不聽也坎爲耳坎變震是坎已動
故聽不聽也因滅耳故也凶字釋見繫傳下第五章

䷕賁 離下艮上 京氏房曰艮宮一世卦

賁說文飾也鄭氏玄曰變也文飾之貌 中爻互坎互震 上錯兌下

錯坎 綜噬嗑

賁亨小利有攸往

離下火也故亨離陰卦也故曰小卦互震坎艮止于上坎險于下雖欲

震動不利大行小有所之也在世將亂政尙虛僞故戒之以賁下離文

之盛上艮由文而質歸眞返樸之意故上三爻皆取象于白白者質也

非賁也孔子曰文質彬彬然後君子賁卦似之利有攸往者後天之數

艮入離九相遇故也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明

以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁亨釋賁之全體也賁之大象似重離頤離故亨柔來而文剛故亨釋

下離也離在內卦故曰柔來凡陰之體其文剛剛陽也故亨亨者離也

分剛上而文柔故小利有攸往釋上艮也艮在外卦故曰剛上凡陽之

體其文柔柔陰也分者別卦爻之剛柔也柔來文剛者以離之文發爲

天文如日月星辰皆剛也剛上文柔王氏廙曰山下有火文明相照夫

山之爲體層峯峻嶺峭覽參差被日光照耀如以雕飾而見文章賁之

象也此文採諸口訣義與李氏鼎祚易傳所引者詞句略有出入王氏

此說出雖剛上文柔之意天文也之上或謂有剛柔交錯四字其實不

然彖之所謂亨故亨故小利有攸往其賁之象皆由天文而來也由天

文而及于人文无非以離之文明以艮之止所謂止者止其所也詳考

艮卦彖辭知剛柔交錯四字之无謂觀指離官察明也亦言離也天文

日月星辰是也因其光晦明而察災祥人文風俗禮教是也離火化之

象艮止成之象在上古之世風俗樸厚初不知有賁迨文明日進宮室

賁山藻衣服賁黼黻其繪事象形皆由日月星辰而來賁之離下艮上

古之昭其文者以火以山爲名論語臧文仲居蔡山節藻梲竊取賁卦

之意耳山以草木爲賁故上從卉卉者草木之至賁也離中建大則爲

火爲日爲電至賁者也細至于爲雉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜而亦有文采

故下從貝貝者水族之至賁者也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山艮也火離也明離之象庶衆也如賁之五色隨離也折獄亦明也无

敢艮止之碍噬嗑利用獄而與賁緐故无敢折獄上錯兌兌爲毀折故

曰折獄折獄者言不用獄也故鄭氏玄曰折斷也兌秋司令故刑官曰

秋官艮色白故爻多言白凡獄之平反者亦謂之白

初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

初九變艮爲重艮☶☶坎爲輿車之象坎爲水水性流動如車輪之運

轉今變艮艮止也舍之象有車而不以車行也變艮艮爲趾凡陽在下

者動之象因初爻爲僕之正位也動其趾行之象徒步行也中爻互僕

僕爲大塗爲足足行于大塗徒行也因履之賁安步而行自賁其履非

賁車也故王氏弼曰在下故稱趾既舍其車又飾其趾是徒步也義確

小象曰義弗乘也義字自王氏弼以不義釋之大悖經義義弗乘也非

不義弗乘也何以賁其趾其義在舍車而徒耳義在弗乘車

六二賁其須○象曰賁其須與上興也

六二變乾爲山天大畜䷙乾爲首須面毛也賁人之首者也變離麗
也又中虛首之有鬚眉髮皆麗首之物也須之麗于首最爲盧立也中
互坎坎爲血卦血之餘爲髮由坎而乾坎後天之下乾先天之上也故
小象與上興也興與衰相反陽氣盛故生須男女面目相同惟以須別
之識得此理則乾坤坎離之大用可知矣此爻先後天同位面之有須
亦大畜也故人留須謂之畜須
九三賁如濡如永貞吉〇象曰永貞吉終莫之陵也
九三變震爲山雷頤䷚此爻先後天同位之卦也故辭簡待人自悟
耳變震震又爲離先後天同位且中爻互卦坤氣亦相通故曰永貞吉
永貞者卽坤用六利永貞之永貞也此爻變震則中爻亦變爲坤故也
盧氏曰賁如有離之文以自飾濡如有坎之水以自潤也濡者詩曰六
轡如濡謂所飾之文采鮮澤也小象曰終指上艮言陵者艮爲山陵之

象陵侮也卦位之氣相通吉可卜也又誰能侮之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四變離爲重離☲爻三六四可悟離之九四賁如者指外卦變離言也皤孟氏喜曰老人頭白也中爻互坎坎白色故曰皤如白馬陸氏績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如因賁上互震震于馬也爲的顙的顙者馬額上有白顚亦賁如也翰鳥飛也翰如言馬疾如飛鳥也因離爲雉鳥象也變離與下離過婚媾之象中爻互坎坎爲盜匪寇之象蓋賁下離中女也上艮少男也中爻互坎中男也互震長男也三男一女故曰匪寇婚媾小象曰當位卽當六四之位也六四之位巽也本陰位也故曰當位然中爻適當坎坎爲疑終指艮言崔氏憬曰以其守正待應故終无尤是也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也

六五變巽爲風火家人☲☴荀氏爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也巽爲帛子夏傳五疋爲束三玄二纁爲陰陽巽數五故曰束帛戔戔小也子夏傳作殘殘亦小也如水之小曰淺金之小曰錢歹之小曰殘貝之小曰賤是也上錯兌兌說也故小象曰有喜此言人當盡力農事不求衣服之美觀雖吝終吉也終者艮也

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

上九變坤爲地火明夷☷☲艮上艮色白故曰白賁白无采色何以曰賁蓋文之極以質終也艮變爲坤後天對待之位也故无咎且易之大用在二八易位二八者卽艮坤也艮坤一易位則氣通故无咎小象曰得志志者心之所至也艮坤卦位同志之卦位也

䷖剝　坤下艮上　後天對待之卦也京氏房曰乾宮五世卦

剝說文裂也馬氏融曰落也　小爻互坤　上錯兌下錯乾　綜復

剝不利有攸往

剝九月之卦也其時陰盛陽衰粉飾太平則小人長世文而无質必剝

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔坤也剛艮也下坤上艮柔變剛也順而止之下坤順也上艮止也觀象也者觀八月之卦也觀二陽四陰剝一陽五陰消息盈虛剝九月之卦天行至此由消而息由盈而虛如草木黃落之類是也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山艮也地坤也厚指坤言卽厚載物是也剝卦諸爻名以牀牀者安宅之至者也卦有牀象一剛艮而擬于上牀斗也五柔短而承于下足與

辨也艮爲門闕在外卦門以內宅象

初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

初六變震爲山雷頤☶☳牀來氏知德補象艮爲牀牀置地故下卦爲坤今變震震爲足牀者人之所安也牀之足尤爲安牀之要具今足有裂象人漸不安矣故曰以足蔑卽滅馬氏融曰无也盧氏曰蔑滅也與小象述下卦之初爻爲下

六二剝牀以辨蔑貞凶○象曰剝牀以辨未有與也

六二變坎爲山水蒙☶☵辨黃氏穎曰牀簀也薛氏虞曰辨膝下也辨在足之上剝漸深及于辨在人益不安故凶凡陰陽相應曰與二五皆陰故象曰未與

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

六三變艮爲兼山艮☶☶艮止也六三變艮三艮之正位也亦止也此

之字卽指艮止言止于剝言剝无可剝也小象曰失上下也上指六二

言下指六四言此爻中爻皆互坤今六三變艮則中爻爲震爲坎震坎

皆陽以間坤之衆陰猶君子出而小人有所顧忌是失上下上下者小

人之上下也坤爲朋上下卽朋也

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也

六四變離爲火地晉☲☷變離中爻互變爲艮艮荀九家易爲膚離爲

火故小象用災字今北人九月之後以火煖牀下晉十二月卦也二月撤

火否則災也中爻變坎坎爲血卦又爲通若火烈而不通必災及膚而

出血也此言水火可以養人若用之无度則爲災切近言近之至也故

鄭氏玄曰切急也

六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵終无尤也

六五變巽爲風地觀☴☷觀者有以示人而爲人所仰者也變巽爲魚

魚者牀之飾壯觀之物兆多子也又巽爲繩直貫象徐氏邈曰穿也艮

爲閽寺居宮人之所宮人之寵但知貫魚之飾而不預聞政事故无不

利小象言无尤尤卽不利也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬○象曰君子得輿民所載也小人剝

廬終不可用也

上九變坤爲純坤☷☷艮爲果蓏又爲小石虞氏翻以碩爲石古文通

果如石不可食卽核也核者剝之盡者也故居上九錯兌爲口而艮止

之不食之象然核爲仁仁者木之賴以生也君子不食迨其成材得之

可以爲輿因坤爲輿變坤則得輿小人則否必剝而食之至剝廬時則

无材可取因艮爲門闕廬象也今變爲坤則艮已失剝廬之象小象

民所載也坤爲衆民也坤爲地坤能載物故曰載君子德及于民不獨

得輿自載而已且能澤及于民也終不可用也言碩果已食材木不可

生長至剝盡時乃无材可用喻君子小人憂虞有遠近之別也

☷☳復　震下坤上　京氏易曰坤宮一世卦

復說文往來也　中爻互坤　上錯乾下錯巽　綜剝

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復十一月之卦陽生于子也世无永剝剝極則復十月之卦爲坤坤純陰也陰極而一陽來復故許氏愼以往來釋復陰陽消息之理顯矣出入无疾疾速也曰出曰入言天行也天行卽四時之運行无疾者言有一定之次序不能遲速也朋來无咎坤之後天卦位以西南爲得朋東北爲喪朋今上震震在東喪之象也然中爻皆互坤喪朋而又得朋也亦復象也无咎者陽動于上而順上行也反復其道反復卽俗卜者謂之反吟伏吟揆諸理凡本宮所毀對宮所犯爲反復今復卦上下互坤毀之謂也毀則必犯對宮如夬姤剝諸卦皆如是道一陰一陽之謂道

是也七日來復易緯稽覽圖云甲子卦氣起中孚每卦得六日七分每爻得一日有奇至六日七分後中孚盡而復來矣故曰七日來復利有攸往者後天之數坤二震三兩數相連故曰利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

出入无疾朋來无咎全說復亨剛反之意剛陽也剛長言一陽來復陽漸長也由復而臨由臨而泰由泰而大壯由大壯而夬由夬而乾剛長之理也天地之心即太極之心因先天卦震坤連比震四由乾一兌二離三而來坤八由巽五坎六兌七而來一順一逆坤震相比故動動指陽爻在下也一陽初動故曰復蓋先天卦位乾處積陰之中得震而動

復爲陽也乎爲歎美詞

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

震爲雷坤爲地冬至一陽生雷在地中象也至日卽冬至之日日復至故曰至日各家閉關以休息也按圖戶爲坤閉關象震爲大塗行之象震錯巽巽近利市三倍商旅象也坤錯乾乾爲君后象也坤爲地方也巽爲命省之象在至日上下休息陽欲動則衆陰抑之故不行不省方象也易緯通卦驗曰冬至日始人主不出宮商賈人衆不行者五日兵革伏匿不起人主與羣臣左右從樂五日天下人衆亦在家從樂五日以迎日至之大禮按五日者以五日一候也

初九不遠復无祇悔元吉○象曰不遠之復以脩身也

初九變坤爲純坤☷☷釋見繫傳下第五章變在初爻故曰不遠復者後天卦位此爻爲坤宮初世之卦也今變坤在坤宮仍爲上世之卦復者復爲上世也凡卦復爲元位者亦曰元吉祇陸氏希聲曰適也朱子作抵抵者及也按行道未至曰遠已至曰抵因卦下震震爲大塗象道

路故以遠祇象之其理言凡人有過能復爲咨而不祇于悔故元吉此

小象所以以修身釋之

六二休復吉〇象曰休復之吉以下仁也

六二變兌爲地澤臨☱☷臨至于八月有凶休者息也下震震本動今變則不動息也休之象復而變臨消息之道備矣德之至美者也是无所艱難不煩困苦利而行之大醫所謂其心休休焉是也故吉小象曰以下仁也易于六十四卦中言仁者有二乾與復之六二而已仁者果也殼爲木仁者木之根因陽在下動之象動則木生也復十一月之卦也臨十二月之卦也臨之陽氣較復爲盛然陰也故造化之功復强於臨下猶言臨在復下也

六三頻復厲无咎〇象曰頻復之厲義无咎也

六三變離爲地火明夷☲☷頻者朱子以爲屢失屢得之象是也因變

離離火也火性不定故有屢失屢得之象人之修身改過最難當此之時時以厲自勵而得无咎也小象言義易以金爲義因坤錯乾乾金也健也

六四中行獨復〇象曰中行獨復以從道也

六四變震爲重震䷲震爲足又爲大塗四爻爲中中行之象變震與下震比復也今世俗占者謂之復吟因木宮所載故也小象曰道卽一陰一陽之謂道也六二曰仁今六四曰道二四相應故曰從易言中每在二五兩爻此爻六四言中是兼三才而兩之三四兩爻爲全卦之中也

六五敦復无悔〇象曰敦復无悔中以自考也

六五變坎爲水雷屯䷂變坎中爻變爲艮艮爲山山形博厚敦之象又坤順也艮止也順而止之故无悔小象曰中以自考也中指六五言

因五爻居外卦之中也考郞氏立曰成也言成敎之象由中爻而成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征○

象曰迷復之凶反君道也

上六變艮爲山雷頤☶☳坤爲迷變艮艮止也止于迷則迷而不知復也頤之大象象離離爲火災也錯爲坎坎爲隱伏眚也在子夏傳傷害曰災妖祥曰眚又坤爲衆師之象艮止也師止大敗之象以其國君凶上坤國也下震君也故曰國君以用也今變艮艮爲門闕閽寺則號令不能行于四方豈君象哉故凶十年坤變艮卦數奇耦之數十故曰十年陰爻曰年言至于者因上六居首極言之也征進也言迷復之極縱使改悔雖至十年之久亦不能復其君道也此爻雖先天同位然中爻兩坤迷之極故凶

☰☳无妄　震下乾上　京氏房曰巽宮四世卦

无妄者出于天理之自然无一毫私欲在于其間誠也所謂眞實不虛
者是也何氏妥曰乾上震下天威下行皆齊絜不敢虛妄也　中爻互
艮互巽　上錯坤下錯巽　綜大畜

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

以震動乾故元亨利貞然二陰爻間之故曰匪正卽有眚眚卽復卦災
眚之眚也復來則无妄然陽之至无妄之誠在於自持故不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也
其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

動而健震動也乾健也剛中而應二五二爻陰陽得位故曰應无妄之
卦震下草木之象乾上大之象天光照草木萬物資生人類得以生長
故象以先王以茂對時育萬物宜言天命之所祐也六二六三兩爻故
切震言之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

乾天也雷震也物與卽物物一太極之意朱子所謂萬物各正其性命是也萬物能具自然之性命卽无妄對時育物言視時之若何以教育萬物也

初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也

初九變坤爲天地否䷋先天卦位天地定位无妄者言地之萬物得天之氣自然而生長也下震動也變坤順也萬物在地動乎自然而生長則无妄之理也凡遇對待之卦爻繇辭必簡使人自悟耳易凡言往者皆指外卦言往吉者變則往于對待之位天地定位故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往○象曰不耕穫未富也

六二變兌爲天澤履䷉震司春令農事始興上卦乾象農具互艮艮爲手象種植菑畬馬氏融曰菑田一歲也畬田三歲也董氏遇曰菑反

草也番耨曰畬今變兌兌爲毀折又其於地也爲剛鹵故爲不耕穫不菑畬之象小象曰未富因六二虛爻富未可必也易例陰爲虛陽爲富情于農事未富之象利有攸往禮坊記下有凶字

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○象曰行人得牛邑人災也

六三變離爲天火同人☰☲變離離爲火火能焚木災象也互變艮艮爲手互變巽巽爲繩直離爲牝牛故曰繫牛或者未定之辭言繫由中爻變而來也行人者震爲大塗又爲足行之象三四兩爻爲人爻故曰行人邑人之災者乾錯坤坤爲邑變離離爲火災之象因牛能耕今其邑人繫牛以與行人而不事耕作故有災此爻先後天同位故无咎无譽

九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也

九四變巽爲風雷益䷩變巽則風雷對待故曰可貞因四入乾體互變爲坤坤安貞安于大德是可貞也小象曰固有之也言卦之體固有之不必他求也

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之疾不可試也

九五變離爲火雷噬嗑䷔變離則中爻變坎坎爲心疾病象藥者乾爲金艮爲石藥之品也勿者艮止之故曰勿藥小象曰不可試也因互巽則錯兌兌爲口試也今已變離而錯亦非兌矣故曰不可試此爻无後天同位故吉

上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

上九變兌爲澤雷隨䷐兌爲毀折故有眚下震行象小象言窮者極也指上九言不順天命者當時位窮極之際不可行而行故有眚此爻先後天同位變兌兌之正位在上六不進則无眚進則有眚

䷙大畜　乾下艮上　先後天同位之卦也京氏易曰艮宮二世卦
大陽也乾艮皆陽卦也畜養也　中爻互兌互震　上錯兌下錯坤
綜无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮爲門闕家之象互兌口食之象也賢者蓄德之極國家能養之可以
食祿矣食祿於朝不家食之謂也故吉下乾乾健也中爻互震震動也
健而動於兌澤之上故曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食
吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健指乾也篤字從馬乾爲馬艮止也乾健而艮止則馬行頓遲篤之
象艮爲山實也煇光管氏輅曰朝旦爲煇日中爲光亦艮象重艮之彖
曰其道光明謙之彖曰下濟而光明又曰卑而光皆謂艮也艮在上故

曰下濟大畜言德日進之象焉馬牛豕人之所畜其生也繁故九三六四六五三爻取之曰逐曰牿曰牙狀人之進德亦有此三事焉應乎天者卽應乎乾也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中言所包者廣也向氏秀曰天爲大器山則極止能止大器故名大畜也言者指互兌言兌爲口言之所出也行指互震言震爲足行也人之畜德與畜馬牛豕同德不畜不進猶馬牛豕不畜不繁也前言者先聖之言也往行者往哲之行也多識其言行爲畜德之要也離人畜德者始能畜賢畜德者己也畜賢者推己及人也

初九有厲利己○象曰有厲利己不犯災也

初九變巽爲山風蠱☶☴厲惰也凡易例厲多吉蠱之初六厲終吉乾之九三厲无咎因乾之九三互爻變巽巽爲進退厲有接厲之意進退

之象也已止也卽艮象也利已者猶言利之所止也小象言災災卽厲

也能厲故不犯災

九二輿說輹○象曰輿說輹中无尤也

九二變離爲山火賁䷕乾運轉不息又爲圜輿象輹車下縛也變離

離中虛說輹之象又互兌兌毀折亦說象說同脫言出口爲脫馬氏融

曰解也說輹則輿不能行因上艮艮止也小象言中因九二居中故曰

中

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也

九三變兌爲山澤損䷨逐京氏房曰進也說卦乾爲良馬互震震爲

作足之馬言良馬能逐作足之馬也曰閑輿衛曰鄭氏玄作日謂日習

車徒也上艮馬逐而過艮止之是不進也故曰艱貞言馬雖良而不閑

雖逐何益不如日閑輿衛進退有節乃利有攸往也小象曰上合志也

上內卦九三爻也合志者因先天卦位山澤通氣對待之卦也對待則合志

六四童牛之牿元吉○象曰六四元吉有喜也

六四變離爲火天大有☲☰變離離爲牝牛艮爲少男童之象童牛之角力微牿者橫木置角端以防觸楅衡是也說文作告牛角橫木也互兌兌說也故有喜此爻亦先後天同位故元吉

六五豶豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也

六五變巽爲風天小畜☴☰變巽則中爻變爲離離錯坎坎爲豕豶劉氏表曰豕去勢曰豶去勢離中虛之象也牙者杙也稗雅云以杙繫豕也因變巽巽爲繩直繫之象豶豕則桀以牙制之則吉上卦艮艮止也下互兌上錯兌兌說也止于說有慶之象

上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

上九變坤爲地天泰☷☰衢馬氏融曰四達謂之衢鄭氏玄曰艮爲手

手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也按鄭

氏以何作荷衢非能荷且艮爲徑路亦非衢象易例上爲天言天衢本

不能步變坤爲泰泰通也道已大行雖天衢亦何畏哉何如字兌之正

位在六兌者坤之屬故亨且先天對待亦亨道也

☶☳頤　震下艮上　先後天同位之卦也京氏房曰巽宮遊魂也

頤說文頷也頤爲二十七卦春秋玫巽鄭曰三九二十七七者陽氣成

故虎七月而生陽立于七故首尾長七尺般般文者陰陰雜也故頤之

六四言虎艮數七　互坤　上錯兌下錯巽　无綜

頤貞吉觀頤自求口實

頤卦上下兩陽爻象兩唇二至五四陰爻象齒如人之口故頤卦有食

之象言之象

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤中互坤故曰貞觀頤觀國之養賢也故曰所養自求口實言人人能自食其力也故曰自養頤卦言養之備聖人能養賢則萬民皆能養養賢以爲萬民表率則國无閒民矣故乾坤鑿度曰養身法頤

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

艮止也震動也動而能止愼與節之謂也因言語多必失飲食多必病

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶○象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九變坤爲山地剝☶☷郭氏璞以頤爲龜因頤之本卦二陽抱四陰形如離離爲龜虛中故靈周禮天龜曰靈龜今變坤故曰舍朵鄭氏玄曰動也凡卦陽在下者動之象小象亦字須與上九參看之頤卦初九上九均變爲陰易例陰賤陽貴故曰亦不足貴也靈龜喻君子之畜德

朵頤喩小人之得祿官小人但知利祿不若君子之神而明之如靈龜然也爾我兩字文意至隱此時在君子无所養而小人竊祿自誇以輕君子也

六二顚頤拂經于丘頤征凶○象曰六二征凶行失類也

六二變兌爲山澤損☶☱顚倒置也拂薛氏虞曰違也經王氏肅曰常也倒置其頤爲違常之道上而求養于下顚頤也上卦艮艮爲山丘象也艮在上故曰于丘官賢人隱居于丘國家不能養之使自求口實故征凶小象曰行失類也變兌則下體變震震爲足行之象震長男也今變兌爲少女男陽女陰不同類故曰失失類者失實也此爻先天對待若頤不顚經不拂則无咎頤顚經拂變兌金害木也故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

六三變離爲山火賁☶☲十年勿用頤卦卦畫奇耦之數十故十年象

艮止也故曰勿用小象曰道大悖也中爻變互震震爲足又爲大塗道
之象又中爻變坎坎爲陷悖之象言國家不能養賢或養而不能用于
道爲大悖

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎○象曰顚頤之吉上施光也

六四變離爲火雷噬嗑䷔兌爲虎因艮錯兌也艮亦爲虎詳見履卦
離爲目故曰視上卦艮變離中爻又爲艮艮重故用眈眈逐逐疊字眈
眈馬氏融曰虎下視貌逐逐薛氏虞曰速也欲情慾也因上離互坎慾
之象參履卦不咥人故无咎小象言光指變離言因離爲火爲日爲電
皆光也顚之象施者發也上言九五爻也言君不能養賢而大臣養之
顚頤之象雖不慊于君然猶吉也此爻先後天同位故无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以從上也

六五變巽爲風雷益䷩言國家養賢于遭常之際在君子知艮止之

慈隱居不出爲貞吉不可以進是不可涉大川也頤卦陽居初上兩爻中四爻均爲陰爻象似舟本可涉川今變爲巽巽爲風舟遇風不可涉小象曰順以從上也中爻坤坤順也從上從上卦之艮止危邦不居之義然先天對待故貞吉

上九由頤厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有慶也

上九變坤爲地雷復☷☳坤順也故利涉上錯兌兌爲澤大川之象由行也厲王氏獻曰危也小象言大有慶也錯兌兌說也慶之象言國家能行頤之道以養賢雖厲亦吉養賢則國家安而萬民皆安此之謂大有慶如此則野无遺賢雖在危厲之時而國可定矣

☱☴大過　巽下兌上　先後天同位之卦也京氏房曰震宮遊魂卦大陽也過盛也項氏安世曰越而過所謂過猶不及是也朱氏震曰大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華　中互乾　上錯艮下錯

巽兌　无綜

大過棟橈利有攸往亨

大過中四爻陽象棟上下二陰象支全卦又象棺槨生則宮室死則棺槨也橈摧折之象利有攸往先天之數乾之左右爲兌巽二卦今中爻皆互乾故有攸往

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

大過十月小雪氣也故曰白茅枯楊咸冬時物也本末弱也易例初爲本上爲末今兩爻皆陰陰柔也故曰弱大過在上經坎離之前小過在下經旣濟未濟之前過此各發水火之功用此卦中爻皆互乾去初上兩爻皆乾也乾者元亨利貞故曰剛過而中剛者乾也中卽中爻乾也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅木巽木也在下兌澤也在上澤上之水泛濫而滅木大過之象也獨立者木立水中象中互乾乾健也故不懼澤滅木則木不見遯世之象无悶者上兌兌説也説則无悶是君子樂其樂而利其利之意大過初上兩爻變卽爲乾乾之初九潛龍勿用是遯世无悶乾之上六亢龍有悔亢則有悔苟能獨立不懼知進退存亡而不失其正何悔之有

初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也

初六變乾爲澤天夬☱☰又釋見繫傳第八章藉借也巽柔木茅象互乾乾色白故曰白茅棟將橈藉以至輕之白茅可不摧折以禦風雨也小象曰柔在下也棟之將橈在本之不固因陰爻在下也陰柔也故不固

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女妻過以相與也

九二變艮爲澤山咸☱☶楊澤木也木而大過之時時過兌之正秋枯之象也稊鄭氏玄謂成木更生也植楊易枯過秋後必芟其枝使其下

滋而上益潤則茂盛易故曰稊互乾乾爲夫乾陽之盛者也故曰老上
兌少女也爲老夫女妻之象猶能生育如枯楊生稊也變艮二五得位
則陰陽相與山澤又通氣故小象曰過以相與也言至九二爻則陰陽
相與

九三棟橈凶〇象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三變坎爲澤水困☱☵變坎坎爲棟又爲陷棟陷橈之象後天之巽
即先天之兌同位也同位相與者也坎與兌隔乾今變坎中爻之乾變
巽又變離是澤水相隔也非輔也故小象曰不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝〇象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四變坎爲水風井☵☴變坎互變兌兌錯艮艮山也隆之象隆其棟
可以任重它蛇也說文虫也本作它从虫而長上古艸居慮它故相問
无它乎下巽巽中有已已蛇也棟雖隆其下有它亦吝道也小象言下

九四爲外卦之初爻故下也隊則不橈

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽〇象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五變震爲雷風恒☳☴九五與九二應故此爻及之上互乾今變震震爲長男士夫之象也乾錯坤老婦象也華者芝之類也下巽巽柔木也芝類巽之至柔者也芝之命至短楊之材易枯且生華則楊枯之至也故小象曰何可久也二五相應九二言老夫得女妻爲過以相與此爻言老婦得士夫亦可醜因老婦不能生育有夫與无夫等耳先天對待故无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎〇象曰過涉之凶不可咎也

上六變乾爲天風姤☰☴兌爲澤乘乾之首過涉滅頂之象也滅者兌爲毀折之象也然變乾則兌之水退而首又出矣故雖凶无咎

☵☵坎　坎下坎上　京氏房曰八純卦象水

坎京氏房曰險也水流其中爲坎　中爻互震互艮　綜離　无綜

習坎有孚維心亨行有尙

習重之意言坎下坎上也坎中滿故有孚坎剛中故維亨易无心象坎

離皆心也離之心虛故明由心而發于兩目孟子所謂存乎人者莫良

于眸子是也坎之心實其于人也爲加憂爲心疾故離之心知坎之心

誠行指互震言震爲足故行象行有尙指往有功也因坎爲勞卦凡坎

用事皆曰往有功

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行

有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

重險者坎陷也故險下險上險爲重蓋有險无他物以濟之其險可不

待言矣不失其信卦之司令爻坎爲冬至一年之始也故曰不失其信天險者天一生水故曰天險不可升也中爻艮艮止也止則不可升之象也地險者坎由坤而來故曰地險王公二字疑衍或以爲錯離言或以爲九五王也六三三公也與卦理亦悖恐漢人所僞造互體體爲數設象互艮艮爲山丘陵象艮止也守也用卽用九用六之用也凡彖辭中某卦之時用大矣哉凡互與綜錯必成旣濟未濟也旨盤水火之大用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

習坎卽重險洊者習之義亦重之義故劉氏表曰洊仍也常猶洊也此言君子之修身常學不厭教不倦也曰常曰習皆指兩坎言喻君子之修身在在戒備猶設險以守國也

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶也

初六變兌爲水澤節䷻兌爲口又爲附決習坎已重險而又決口險之至也䆗王氏𢈔曰坎底也今人治河以水由地上行築堤防之以爲人力可以勝天豈知水仍上行如伏流是也一遇河水決口伏流之地皆澤國矣小象曰失道凶也互震爲大塗道也變兌兌爲毀折失也失道者如河流改道是也故凶

九二坎有險求小得○象曰求小得未出中也

九二變坤爲水地比䷇此爻先後天同位同位則得然陽變陰故曰小變坤坤得朋之象又坤爲土坎有險以土制之卽堤是也河之有堤小得朋之象非根本之計也小象曰未出中也中者九二之位言治水如是固小得然未能出險之中也爲一時苟安之計而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來之坎坎終无功也

六三變巽爲水風䷯上坎下坎故曰坎坎旁卦也巽入也水來之象

今互變艮艮止也水來有物止之枕是也陸氏績曰枕閡礙險害之貌堤防也互震爲木爲竹變巽亦爲木爲工艮爲手爲山築堤防象也然中爻變兌兌澤之水水之大者也兌又爲毀折堤決之象是坎窞也今枕險入于坎窞故勿用小象言无功卽勿用也終指互變艮言

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋貳剛柔際也

六四變兌爲澤水困☱☵釋文樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句古讀樽酒簋句貳用缶句項氏安世以簋缶牖咎古韻爲協是當以韻爲讀然酒與缶牖咎古韻亦協以卦象定之則當以釋文爲是姚小彭氏以此爻爲舅姑之醴婦與坎險之義不合參看上六係用徽纆此爻亦似有囚係之象互震震仰盂樽象坎爲水酒水製也因兌中有酉坎遇兌酒象也缶爲竹簋象也變兌兌數二故曰貳缶瓦器中爻艮土離火陶之象也納牽也約儉也互艮艮爲門闕牖之象言一樽之酒貳簋之食瓦

缶之器自牖納之言物之至約者也物雖約然誠心以納之終无咎也

此爻以守約爲主因水性通滑滑不塞可成江河肖君子之脩身慎于微也小象曰剛柔際也此爻變陽與初六相應故也且中爻本陽卦震艮今變兌中爻爲陰爻巽離故曰剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎○象曰坎不盈中未大也

九五變坤爲地水師䷆坎盈也孟子盈科而後進之盈同變坤爲地地平也水入于地不盈之象祇適也水性最平不盈者平之祇因變坤而互又爲坤平之至也小象曰中未大也九五爲中陽爲大今變陰故曰中未大也此爻先後天同位故无咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶○象曰上六失道凶三歲也

上六變巽爲風水渙䷺徽馬氏融曰索也虞氏翻以爲黑索皆取象巽巽爲繩直故也劉氏表曰三股爲徽兩股爲纆皆索名以縛罪人其

說是寘姚氏信曰寘也巽爲柔木叢也棘也皆柔木也又坎爲叢棘古
者獄之四圍皆植叢棘三歲者坎錯離離數三三歲之象坎變巽巽爲
不果不得之象言寘囚于獄三歲不出險之至也小象言失道坎男也
巽女也是失道也上六處險之極故以獄爲喻

☲☲離　離下離上　京氏房曰八純卦象日象火

說文離黃倉庚也　中爻互巽互兌　錯坎　无綜

離利貞亨畜牝牛吉

坤爲牛離中之陰即坤中之陰也故曰牝牛畜即乾淂坤之陰也故彖
曰柔麗乎中正荀氏爽曰牛者土也土生于火離者陰卦牝者陰性故
曰畜牝牛吉矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離爲火火有光故明明者人目能見之物也故離爲目如日月之光百穀之實草木之花皆麗者也目有二故曰重明言上下皆離也以卽離也又離者心也中虛象心大人之心能如日月明照四方則天下皆𣅝人而化成矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩數名明兩者上下皆離故也天之日月人之兩目皆可以明兩名之作荀氏爽曰用也繼前後也含有重與兩二字之意明照者大人之心以化成天下爲心也離出于乾乾二五兩爻皆稱大人二爻之心卽人心也五爻之心卽天心也人天相感惟大人能繼天而化成象稱大人惟離而已

初九履錯然敬之无咎○象曰履錯之敬以辟咎也

初九變艮爲火山旅二三四變艮艮爲徑路履象然火貌錯亂也火性不

定之象小象曰以辟咎也辟避同變旅旅君子以明愼用刑而不留獄故曰辟咎凡易之言聽訟折獄致刑皆由離之變錯因離明也訟之道在明也

六二黃離元吉〇象曰黃離元吉得中道也

六二變乾爲火天大有☲☰離後天居先天乾位乾之變離因中一爻變也至乾何以能變離由中央土之作用黃指土故曰黃離先後天同位故曰元吉且六二爲坤之正位故侯氏果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也小象曰得中道也因六二在內卦中位故曰中道卽一陰一陽之謂道之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶〇象曰日昃之離何可久也

九三變震爲火雷噬嗑☲☳震爲木互巽爲高木高能蔽日也中爻互兌兌西方也孟氏喜曰日在西方時側也因日之方中雖高木不能蔽

日至日昃高木可蔽日也震仰盂缶象震爲雷又動也鼓象互兌兌爲口歌象不者言變震而艮止之不鼓不舞之象也馬氏融曰七十曰耋王氏肅曰八十曰耋以象考之則王氏說爲然因離卦耋之數入故曰耋互兌嗟象小象曰何可久也日已昃年已耋不可久也九三爲艮之正位今變震是動已止將死之象雖先後天同位亦凶

九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无所容也

九四變艮爲山火賁☶☲此節可悟賁之六四明此理乃知易理之貫通所謂窮則變是也火勢本熾變艮艮爲山山勢高故曰突如突竈突也來者來下體之火也互巽巽爲風風動火發其勢更熾故焚如變艮互變坎坎死之象且火得木而息亦死如也又互兌兌爲毀折故棄如小象曰无所容也因烟突之火虛中之火故无所容是火成灰之象也

六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

六五變乾爲天火同人☲☰離爲目互兌兌爲澤水也目中有水象涕沱離錯坎坎爲加憂戚象兌爲口嗟象小象曰離王公也變乾爲君是王公宗在離之九五之位故曰離王公也此爻言處大人之位能視民如傷而能憂民之憂故吉又先後天同位吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象曰王用出征以正邦也

上九變震爲雷火豐☳☲離爲甲冑爲戈兵變震震動也動其甲冑戈兵故出征象上互兌兌說也故有嘉變震帝出乎震故曰王上爻爲首互兌爲毀折折首之象首元首也亦元惡也元首既折則邦正不必盡獲其醜類也醜類也先天之離即後天之震同位故醜也

周易易解卷四終